

целостности через гармоничное познание мира. Так человек становится для себя самого актуальной целью, о чем писал И. Кант [1].

В состоянии гармонии с самим собой мы сможем объективно оценивать происходящие события. И познавать неизведанные таинства, совершать множество новых открытий, исходя из полноты, целостности, единства и неделимости полученных знаний.

Примечания

1. *Кант И.* Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Собрание сочинений в 6 тт. Т. 6. М., 1966.
2. *Мамардашвили М. К.* Как я понимаю философию. М., 1990.
3. *Юнг К. Г.* Аналитическая психология. М., 1995.

И. А. Выползова

УрГУ им. А. М. Горького

РЕЛИГИЯ КАК МОЩНОЕ СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Религия (лат. religio – благочестие, набожность, святыня) – мировоззрение, миропонимание, мироощущение, а также сопряженное с ними поведение людей и формы его концептуализации, определяемые верой в существование сверхъестественной сферы, артикулируемой в зрелых формах религии в качестве Бога, божества. Религия предполагает доминирование в душе человека чувства зависимости и долженствования по отношению к дающей опору и достойной поклонения трансцендентной и тайной силе. Религия отражает стремление человека и общества к непосредственной связи с Абсолютом (Богом, богами, субстанцией – безусловным средоточием всего существующего, главной святыней) [1. С. 857].

Содержание религии не конституируется в качестве предмета знания и потому не подлежит идентификации с параметрами шкалы Истинное – Ложное, выступая предметом индивидуальной веры и мировоззренческой парадигмой, принятой в результате свободного выбора. Религия, возвещающая человеку о спасении и указывающая путь к нему, являет собой трансцендентную в собственной основе и

оказывающую имманентное воздействие на теоретически-практическую систему координат для исполненного верой мировоззрения, жизненной позиции и образа жизни [1. С. 858].

Существование самых разнообразных духовных феноменов в истории человечества, формально не относящихся к явлениям религиозного порядка, но совпадающих с ними по базовым механизмам функционирования, воспроизводства и экспансии, позволяет выделить религиозные и квазирелигиозные системы эгоцентрического, социоцентрического и космоцентрического порядка [1. С. 858].

Понятие «философия религии» может рассматриваться в широком и узком смыслах. Философия религии в широком смысле слова – это совокупность актуальных и потенциальных философских установок по отношению к религии, осмысление ее природы и функции, а также философские обоснования существования Бога, рассуждения о его природе и отношении к миру и человеку.

Европейская философия осознает себя как универсальное или как высшее познавательное усилие. Всякая реальность и всякий вид познания и деятельности должны – в соответствии с фундаментальной культурной установкой относительно философии – получить оправдание и санкцию со стороны философского разума. Такая установка, разумеется, подвержена историческим модификациям, и степень ее выраженности варьируется. Однако как раз применительно к религии эта фундаментальная культурная установка воспроизводится постоянно.

Философия религии в узком смысле слова представляется либо как специальная тема, специальный раздел крупных философских систем, либо как обособившаяся философская дисциплина (Разумеется, одно не исключает другого). Философско-антропологическое обоснование существования Бога строится в основном посредством осмысления образа человека. Христианская традиция, как и всякая другая религиозная традиция, обладает определенными базисными антропологическими представлениями, т.е. своим образом человека, и философско-религиозная антропология стремится к воспроизведению философскими средствами этих представлений. [2. С. 437].

Одна из сложнейших проблем философии религии – определение сути феномена религии и места религиозного сознания среди прочих форм духовной ориентации человека в мире. Начнем

рассмотрение этой проблемы с анализа сходств и различий между религией и наукой, религией и искусством, религией и моралью.

Большинство специалистов связывает феномен религии с особой формой человеческого опыта, одинакового для всех разновидностей религии, – верой в священное, сакральное. Представления о священном разнятся у разных народов. На ранних этапах развития религии они совпадают с представлением о необычном, не укладывающемся в нормальный ход вещей, и лишь позднее обретают этические характеристики и становятся представлениями об абсолютном благе, истине, красоте.

Каковы бы ни были разногласия в определении понятия религии, все исследователи согласны с тем, что она выполняет важнейшие функции в общественной жизни. Для отдельно взятых человеческих индивидов, как полагает М. Йингер, религия становится средством решения «последних, конечных» проблем жизни, выступает как «отказ капитулировать перед смертью». «Религиозное существование включает веру человека в то, что зло, боль, разрушение и гибель, несправедливость и бесправие относятся не к случайным, но к фундаментальным условиям жизни и что все же есть силы и действия (священное), благодаря которым человек способен преодолеть зло во всех его облициях».

Для общества, взятого в целом, религия выступает как мощное средство социальной интеграции, сплочения людей, поскольку общие верования придают высший смысл их деятельности. В социальном плане религия реализуется как особый общественный институт – церковь; на первых этапах – просто как объединение верующих, позднее (почти во всех религиях) – как клерикальная структура, объединяющая лиц, особо посвященных в сакральные тайны и выступающих в роли своеобразных «посредников» между объектом веры и людьми. [3. С. 462].

Мировые религии представляют собой более высокий этап в развитии религиозного сознания, когда отдельные религии приобретают наднациональный характер, открываясь для представителей разных народов, разных культур и языков. Единоверцы выступают как единое целое, в котором нет «ни эллина, ни иудея».

Одной из древнейших мировых религий является буддизм, возникший в IV–V вв. Число исповедующих данную религию сегодня составляет несколько сот миллионов. Основой буддизма является

нравственное учение, цель которого – сделать человека совершенным [3. С. 466].

Иудаизм возникает как религия древних евреев, которые в начале II тысячелетия до н.э. поселились в Палестине. Это одна из немногих религий мира, которая дошла до нас в почти неизменном виде.

Индуизм – одна из наиболее распространенных форм религии, которая возникает в Индии в I тыс. н.э. как результат соперничества между брахманизмом и молодыми религиями – буддизмом и джайнизмом.

В Древнем Китае наиболее распространенными религиями были даосизм и конфуцианство. [3. С. 465]. Христианство – одна из самых распространенных на сегодня религий, ее приверженцами являются более миллиарда человек, т.е. примерно 20% населения земного шара. Христианская традиция утверждает прежде всего богоподобие человека. Все христианские антропологические представления и учения являются, по сути, попытками осмысления этого основополагающего утверждения, призванного охарактеризовать сущность человека.

Важнейшей задачей философской теологии, как и всякого богопознания, является определение, по мере возможности, отношений между Богом и мирской действительностью.

Философская теология в своем осмыслении отношений между Богом и мирской действительностью исходит из определенных устоявшихся представлений о природе этих отношений. В христианской теологической и философской традиции вопросы отношения между Богом и творением, Богом и миром, разумеется, играли очень значительную роль. В процессе многовекового осмысления этих вопросов была разработана дифференцированная типология отношений между Богом и миром. Эта типология опирается на два источника – библейские содержания и философскую рефлексию [2. С. 443].

Религия интересует философию как одна из форм ценностного отношения к миру, которое имеет глубокие корни в родовой природе человека. Значение религии для человечества было и остается огромным, и ни один философ не вправе обойти ее своим вниманием.

Примечания

1. Грицанов А. А. Всемирная энциклопедия: Философия // А.А. Грицанов М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. 1312 с.
2. Губин В. Д., Сидорина Т. Ю., Филатов В. П. Философия: 2-е изд. // В. Д. Губин. М.: ТОН-Остожье, 2001 г. 704 с.
3. Кузнецов В. Г., Кузнецова И. Д., Миронов В. В. Философия: // В. Г. Кузнецов. М.: ИНФРА, 2004. 519 с.

А. В. Высоцкая

*Екатеринбургский машиностроительный колледж
«Российский государственный
профессионально-педагогический университет»*

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ КАК ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Жизнелюбие – это любовь к жизни, выражающаяся человеком как радость, движение, наслаждение жизнью.

«Весь смысл жизни заключается в бесконечном завоевании неизвестного, в вечном усилии познать больше» – писал Эмиль Золя.

Смысл жизни заключается в самой жизни, а не в выводах, сделанных из нее. Он – в переживании самого течения жизни. Поэтому к жизни надо относиться как к непрерывно воспринимаемому опыту, а не как к решению задачи, совпадающему или не совпадающему с ответом в конце учебника (согласимся с этой идеей экзистенциальной философии).

Смысл жизни обретается человеком через реализацию потребности любить. Анатолий Франс выразил эту идею: «В человеке заложена вечная, возвышающая его потребность любить».

Смысл жизни заключается в любви. Любовь – главная ценность в жизни. Каждый человек в любви к жизни выражает собственную уникальную сущность. Природой люди предназначены к тому, чтобы любить и быть любимыми. Средства для этого нужны лишь духовные, достаточно того, что человек делает что-либо не только для себя, но и для других, отказываясь от эгоизма и проявляя альтруизм. Старание, упорство, цель выражаются через альтруизм как поступок. Любовь к жизни есть глубинная внутренняя потребность каждого индивидуума, она есть опора для человека в